

摘藻堂四庫全書薈要

子部

欽定四庫全書薈要

子部

御定淵鑑類函卷三百五十三

詳校官兵部主事臣雷純

欽定四庫全書薈要卷一萬一千八百一

子部

御定淵鑑類函卷三百五十三

居處部十四

佛寺

塔附

佛寺一

釋名曰寺嗣也治事者相續於其內本是司名西僧

乍來權止公司移入別居不忘其本還標寺號 文殊

師利菩薩經曰佛初得道在摩伽陀國伽耶山寺 增

一阿含經曰波斯匿等五王白世尊此僧伽戶水側福

妙最是神地欲造寺世尊曰汝等五王此處造寺長夜

受福世尊即申右手從地中出迦葉如來而告曰欲作

神寺當依此法 佛游天竺本記曰達嚩國有迦葉佛

伽藍穿大石山作之有五重最下為鴈形第二層作獅

子形第三層作馬形第四層作牛形第五層作鵠形名

為波羅越

波羅越蓋
彼國名鵠

譬喻經曰阿育王起千八百寺

增六帖曰佛國有精舍五一給孤園二靈鷲三獼猴

池四菴羅樹五竹林國 又曰精舍梵宮寶地化城淨

山鷺峰紺國紺宇皆佛寺名 事物紀原曰漢明時自

西域以白馬馱經來初止鴻臚寺遂取寺名置白馬寺

即僧寺之始也 釋氏要覽曰招提菩薩皆古佛號即

今十方住持寺故寺謂之招提或名伽藍或名道場其

實一也 白樂天草堂記曰匡廬奇秀甲天下北峰曰

香爐峰北寺曰遺愛寺 春明夢餘錄曰隋之天寧寺

舊在城中今在城外矣憫忠寺有唐景福元年重藏舍

利記其銘曰大燕城內地東南隅有憫忠寺門臨康衢

憫忠寺舊在城中今在城外西南僻境矣 又曰臥佛寺西南里許為廣應寺寺有白松箕踞其下望見碧雲香山諸寺寺西為木蘭陀

佛寺二

增法苑珠林曰西方有八神相貌猙獰身被金甲手持寶刀名曰金剛嘗衛世尊說法於雷音寺 陸元暢云周穆王時文殊目連來化穆王從之即列子所謂化人也示穆王四高臺是迦葉佛說法處因造三會道場

原高僧傳曰漢明帝於城門外立精舍以處摩騰焉即
白馬寺也名白馬者相傳云天竺國有伽藍名招提其
處大富有惡國王利於財將毀之有一白馬繞塔悲鳴
即停毀自後改招提為白馬諸處多取此名焉 增後

漢書曰以助仁祠伊蒲之供

注仁祠僧寺伊蒲供齋食也

又曰陶

謙大起浮圖寺上累金盤下為重樓堂閣周迴可容三
千許人作黃金塗像衣以錦綵每浴佛輒多設飲食布
席於路其就食及觀者且萬人 高僧傳曰晉惠遠住

廬峰龍泉精舍刺史桓伊又於山東立房殿即東林寺也絕塵清勝之賓不期而至彭城劉遺民豫章雷次宗雁門周續之新蔡畢穎之南陽宗炳等凡百有二十三人並棄世遺榮依遠游止得入白蓮社陶淵明曰若許飲即往矣遠許之遂造因勉令入社陶攢眉而去廬山記曰惠遠居廬山東林寺送客不過溪一日與陶淵明陸修靜共話不覺踰之虎輒遂嘯三人大笑而別後建三笑亭雜記曰義里有京兆人杜子休宅時有隱

士趙逸之是晉武帝時人晉朝舊事多所記錄正光初來止京師指子休宅歎息曰此中朝時太康寺也時人未之信遂問寺之由逸曰龍驤將軍王叡平吳之後始立此寺本有三層浮圖用磚為之指子休園曰此是故處掘而驗之果有磚數萬并有石銘曰晉太康六年歲次乙巳九月甲戌朔八日辛巳儀同三司襄陽侯王叡造子休竟捨宅為靈應寺 宋書曰謝尚嘗夢其父曰西南有氣至衝之必死汝宜脩福造塔寺可禳之若未

暇立寺可杖頭刻作塔形見氣來指之可却尚遂刻小塔施杖頭後果有異氣從天而下直衝尚家以杖指之氣便迴散闔門獲全尚遂於永和四年捨宅造寺名莊嚴寺 又曰巢尚之甚聰敏時百姓欲為孝武立寺疑其名尚之應聲曰宜名天保詩曰天保下保上也 又曰虞愿為散騎常侍明帝起湘宮寺帝曰卿至湘宮寺未我起此寺是大功德愿曰陛下起此寺皆是百姓賣兒販婦錢所為佛若有知當慈悲哀愍罪高浮圖何福

之有 又曰明帝以故宅起湘宮寺費極奢侈以孝武
莊嚴寺七層帝欲起十層不可立分為二刹各五層

梁志曰天監初天竺僧智藥自西土來泛船至韶州曹
溪水口聞其香掬其水嘗味曰此水上流有勝地尋之
遂開山立石 國史補曰梁武帝造佛寺令蕭子雲飛
白大書一蕭字號曰蕭寺 梁書曰武帝以三橋舊宅
為光宅寺敕周興嗣與陸倕各製寺碑及成奉帝以興
嗣所製自題 又曰謝舉宅內山齋捨以為寺泉石之

美殆若天成舉託情元勝尤長佛理註淨名經嘗自講
說 又曰江綰年十三父蒨患眼綰夢一僧曰飲慧眼
水即瘥蒨與草堂寺僧智者善乃因智者啟捨牛屯里
舍為寺乞賜嘉名敕荅曰近見智者曰慧眼者五眼之
一可以慧眼為名及就創泄故井井水清冽異常依夢
取水洗眼遂瘥 又曰何氏自晉司空充宋司空尚之
世奉佛法建立塔寺至敬容又捨宅為伽藍趨勢者因
助造構敬容蓋亦不拒故此寺堂宇弘麗時輕薄者因

呼為衆封寺 建康實錄曰一乘寺梁邵陵王綸造寺

門徧畫凹凸花代稱張僧繇手迹其花乃天竺遺法朱
及青綠所成遠望眼暈如凹凸就視即平世咸異之乃
名凹凸寺 又曰牛頭山西峰中有窟不識深淺故老
相傳曰辟支佛所出梁武帝於窟中置寺名曰仙窟有
石鉢莫知其所由來形狀甚古 隋史曰常琮侍煬帝

遊寶山帝曰幾時得到上方琮曰昏暗應須到上方左
右皆失笑 傳燈錄曰六祖初寓法性寺風揚幡動有

二僧爭論一云風動一云旛動六祖曰風旛不動心自動耳 萬花谷曰唐顯慶中王玄策使西域見維摩故宅所築石室以手版縱橫量之得十笏因名曰方丈室 六帖曰武后將造浮屠大像度費數百萬官不能足 更詔天下僧日施一錢助之狄仁傑諫曰今邊陲未寧宜寬征鎮之徭省不急之務 又曰景隆中盛興佛寺公私疲匱卒替否上疏曰佛者清淨慈悲體道以體物不欲利以損人不榮身以害教今三時之月掘山穿地

損命也殫府虛幣損人也廣殿長廊榮身也損命則不
慈損人則不愛榮身則不清淨寧佛者之心乎 雜俎

曰大同坊雲花寺唐大歷初僧儼講經天雨花至地尺
尺而滅故名 又曰都下佛寺神像往往有鳥雀不污
者鳳翔山人張盈言或有佛寺金剛鳥不集者非其靈
驗也蓋由取土處及塑像時偶與辰王相相符也 唐
書曰憲宗元和中吐突承璀領功德使盛脩安國寺奏
立聖德碑先構樓請學士撰文欲以萬緡酬之上命李

絳為之絳言堯舜禹湯未嘗立碑自言聖德惟秦始皇刻石高自稱述未審陛下欲何所法且敘脩寺之美豈所以光聖德耶上命曳倒碑樓承瓘言樓大不可曳上厲聲曰多用牛曳之承瓘不敢言乃用百牛曳之遂倒高僧傳曰智藏宿靈曜寺夜暫用心見金光照曜一室洞明問其故荅曰此中奇妙未可得言 金山寺記曰金山舊名浮玉唐有頭陀斷手以建伽藍忽一日於江獲金數鎰表聞賜名金山寺 帝京景物略曰杭州

上天竺觀音大士像晉天福中僧道翊見瑞光發澗得
奇木刻之後漢乾祐中僧從勲自洛陽奉舍利安大士
頂至宋建炎四年烏珠入臨安高宗遜於海烏珠聞佛
像所在遂與玉帛圖籍盡航而北僧智完率徒以從至
燕舍都城西南五里之玉河鄉建寺奉之此觀音寺也
天順壬午土人權五脩之成化丁酉僧德顯又脩之因
得石土中乃金大定十七年所刻載天會七年梁王徙
像事甚悉今寺中所奉又非晉像矣 元史世宗紀曰

至元七年建大護國仁王寺於高梁河十一年三月寺
成十六年八月置大護國仁王寺總管府二十二年發
諸衛軍六千八百人給護國寺脩造 紫柏禪師語錄
曰潭柘寺有元妙嚴公主拜輒雙趺隱起幾透磚背相
傳妙嚴為元世祖女削髮居此日禮觀音不輟遂留此
跡 元史曰文宗天歷二年五月以儲慶司所貯金三
十錠銀百錠建大承天護聖寺九月市故宋太后全氏
田為大承天護聖寺永業十月立大承天護聖寺營繕

提點所 燕都遊覽志曰順天保明寺是比丘尼焚脩
處寺建自呂姑正統間諫阻北征不聽後復辟念之封
為御妹建寺賜額藏天順手敕三道有寺人司戶人不
易入 北京歲華記曰四月初八日各寺浴佛

佛寺三

原二梵 三利

增一阿含經曰世尊說四梵福若能補
理故寺是為二梵之福 譬喻經曰王

舍國人欲作寺錢不足入海得名寶珠上國王言我
有三利欲作寺入海安隱多得金寶而不貪惜三利

白馬

青鴛

上詳敘事 大藏經曰
須彌山下有青鴛伽藍

四廟

兩塔

增一

阿含經曰起四廟寺

譬

波羅越

麗跋藍

上詳敘

誦戒本經曰拘夷國寺阿麗藍石若阿麗跋藍石三寺比丘尼依塔彌受法戒此寺尼多是蔥嶺以東王侯婦

女也 標號 馱經

上詳敘事

鴻臚寺者本四夷遠國邸舍也尋令別擇洛陽西雍門外蓋

一精舍以白馬馱經來故名白馬寺

雞園

鹿苑

昔有野火燒林林中

其災即雞頭摩寺

鷲嶺

鴈堂

西域有靈鷲山

毗舍

四臺

三會

並詳敘事

化城

梵刹

法華經云法華導師多諸方便於險

道中化作一城是時疲極之衆前入大城生已度想生安穩想莊嚴差別名之為刹梵刹者西域以柱表刹

示所居處也

金刹

寶池

法華經云表刹甚高廣此由塔婆高顯大為金地標表故以聚

相長表金利 極樂國土有七寶池八功德水池底純
以金沙布地上有樓閣金銀瑠璃玻璃璅瑱赤珠瑪瑙
而嚴飾之 金繩寶坊 金繩界道 給孤長者以 雙林

衆園

傳大士捨宅於松下建寺因雙樹名雙林 僧
伽藍譯為衆園為衆人園圃生植之所佛弟子

則生植道
芽聖果

叢林

閤林

梵語貧婆此云叢林譬如大
樹叢叢故僧聚處名叢林

西域記云林蘇伐那此言
閤林千佛皆於此地說法

桑門

柰苑

梵云沙門或
云桑門 西

域有樹成果中有一女子王
收為妃以地施佛故名柰苑

天保

衆封

並詳
敘事

香室

紺園

義淨云西方名佛堂為健陀
俱胝此云香室 紺園寺名

蘭若

招

提

阿蘭若或名阿練若一翻遠離處又翻蘭靜處又翻
無諍謂所居不與世諍即離聚落五里處 梵云招

闕提奢後魏太武始光元年造伽藍創立招提之名

菴羅園

蔭蔔林

闡義云菴羅是

果樹之名其果似桃此樹花開華生一女國人歎異以園封之園既屬女故言菴羅樹園宿善冥熏見佛歡喜

以園奉佛佛即受之而為所住如入蔭蔔林中聞蔭蔔花香不聞他香蔭蔔梔子又名林蘭

衆香

國

維摩室

維摩居士遣八菩薩往衆香國禮佛於是香積如來以衆香鉢盛飯與之維摩詰

室天女

須達布地

迦蘭施園

須達多長者白佛言弟子欲營精舍請佛

住惟有祇陀太子園廣八十頃林木鬱茂可居白太子太子戲曰滿以金布便當相與須達出金布八十頃精

舍告成凡千三百區亦曰給孤園迦蘭陀長者先以園施外道後見佛又聞深法逐諸外道以園施佛建立

精舍

金像現光

相輪飛至

洛陽伽藍記曰宜壽里內包信縣令段暉宅內地

常聞有鐘聲時見五色光明照於堂宇暉甚異之遂掘
光所得金像一軀高三尺并二菩薩趺上銘曰晉太始
二年五月十五日侍中中書監荀勗造暉遂捨宅為光
明寺時人咸云此地為荀勗宅建康實錄曰晉許詢
捨永興山陰二宅為寺家財珍異悉皆是給既成啟奏
孝宗詔曰山陰舊為祇洹寺永興居為崇化寺造四層
塔猶欠相輪一朝風雨相輪
自備訪問乃是剡縣飛至

隅樓四起重閣三層

西域記云諸僧伽頗極奇製隅樓四起重閣三
層棖栢梁棟奇形雕鏤戶牖牆垣圖畫衆彩

龍宮

象塔增猴池驚峰

上下並詳敘事

長干少林

長干寺在

金陵聚寶門外吳赤烏間有康居國異僧領徒至長干
里結茅行道能致如來舍利孫權為建塔奉焉名寺曰
建初實江南塔寺之始梁名長干寺神僧傳天竺菩
提達摩梁武帝普通元年汎海至金陵與帝語師知機

不契遂去梁折蘆渡江上嵩山少林寺終日面壁而坐九年形入石中拭之益顯人謂其精誠貫金石也

甘露

棲霞

甘露寺在潤州北固山上吳甘露中建因名內有梁武帝所書天下第一江山六字

及所鑄大鐵鑊二可容百斛畫師子一菩薩二皆陸探微筆又有石如羊謂之很石相傳孔明仲謀論曹公坐此石棲霞寺在金陵攝山上齊時建東林西丘

中有隋文帝藏舍利塔後有天開巖
東林寺者晉沙門慧遠之道場也初慧遠自樓煩至廬山結廬以居曰龍泉精舍其後刺史桓伊為之請立寺曰東林白居易詩不厭西丘寺閒來即此過雲門雪竇府城西雲門山

晉王獻之居此常有五色祥雲故詔建寺雪竇寺在奉化縣西北雪竇山中唐時建理宗淳祐中賜御書應

夢名山四大字

虎丘

鶴林

虎丘寺在蘇州虎丘山晉司徒王珣與弟珉捨宅為之其寺有

生公講臺 鶴林寺在潤州黃鶴山上舊名竹林寺劉宋高祖微時嘗獨臥講堂上有五色龍章及登極改今

名

慈恩 遺愛

慈恩寺在西安府城南曲江池側本隋無陋寺之地高宗在春宮為其母

文德皇后祈福 白樂天草堂記曰匡廬奇秀甲天下山北峰曰香爐峰北寺曰遺愛寺介峰寺間其境絕勝

衡嶽

湘宮

衡嶽寺在衡山縣集賢峰唐韓愈宿此有詩 宋書云明帝以故宅起湘宮寺

費極奢侈以孝武莊嚴寺七層帝欲起十層不可立分為二刹各五層

香山

劍水 香山

寺在河南府城西南龍門唐白居易記龍門十寺游觀之盛香山為冠 劍水唐李紳詩劍水寺前芳草合鏡

湖亭上 野花開

梁武捨身

番僧持像

同泰寺在金陵臺城內梁武帝捨身於此

金花寺在成都府西南即司馬相如故宅 劉宋時有番僧持金花王像至此因名

太子棲隱

公主創建

開先寺在廬山下梁昭明太子棲隱之地
瀟碧堂集東嶺寺門白楊成林風氣慘

裂北臺如蓮花在水中央東臺亦奇特上有浮圖唐金
仙公主所建五臺之外環以巨嶂其石紋或類雨點或

類卷

聚石點頭

飛錫卓麓

梁高僧生公講經於虎丘寺聚石為徒與談至

理石皆點頭金陵地記曰金陵鍾山之麓幽勝誌公
與白鶴道人欲之因謀於梁武帝帝俾各以物識其地
白鶴先飛去至麓忽聞空中錫聲先已卓於山麓
道人不服然以前言不可食各以所識築室焉

金

像自出

鐵佛將移

寒溪寺在武昌初陶侃刺廣州有
漁者得金文殊像於海上乃阿育

王所造也侃送諸武昌寒溪寺及侃督江州使迎像來
江州積十力不能動比入舟舟輒沒遂已其後東林寺
成慧遠默顙之像冷然自至慧遠為建閣事之
燕山叢錄曰香河鐵佛寺舊有鐵佛像高丈餘元至正中佛

見夢於僧曰吾緣法不當住此將辭汝去僧以鐵鎖鎖佛臂一夕竟移去東光寺獨鎖臂存至今為僧供養

金地珠林

銀山鐵壁

佛經黃金七寶為地摩尼珠為林銀山寺在湖廣武昌

府興國州北蘇軾與李仲覽過此書鐵壁二字世傳以為銀山鐵壁

玄奘譯經

真如

會法

玉華寺在延安府宜君縣西即唐玉華宮也高宗時廢為寺玄奘法師於此譯經

潼川州南二里中有劉文蛻冢杜甫詩兜率知名寺真如會法堂

珍樓寶屋

廣殿

長廊

唐高力士於來廷坊建佛寺珍樓寶屋竭盡國資唐韋蟾詩廣殿崔嵬萬壑間長廊詰曲千巖下

落桂

吐霧

唐天聖中八月十五夜朗有靈寶降於天竺寺月桂峰狀如珠璣璀璨奪目有

異人識之曰此月中桂子也元豐間久旱祔陵齋禱甚力一夕夢有僧乘馬馳空中口吐雲霧既覺雨大作

述旦物色至相國寺羅漢中十三尊正所夢也

羣鴿銜水

雙龍降雨

悟真寺在

藍田縣玉潤山唐僧於此寫涅槃經羣鴿自空中飛來銜水添硯

下詳敘事

公權書額

元章隸碑

淨覺寺在瑞州府新昌縣西劉宋武帝建唐柳公權書額戴顓字仲居捨宅為招隱寺

在京口放鶴門外與鶴林古竹院相望數里孤處於萬山荒涼之巔所由山徑山卵累之不絕如綫有宋米元

章隸碑以紀仲居之出處

毀院

市田

章敬寺唐代宗朝魚朝恩以賜莊為章敬寺以資冥

福窮極壯麗奏毀曲江院及華清宮觀以給之

下詳敘事

刺絲觀音

畫壁羅

漢懷麓堂集曰功德寺有刺絲觀音一軸懸於梁際此宋元物也燕山紀遊曰昌化寺殿壁繪阿羅漢五

百尊穿崖沒海神通游戲宣廟時吳偉小仙筆也

香火院

孟蘭會

菽園雜記京師

鉅刹大興隆大隆福二寺為朝廷香火院餘皆中官所建北京歲華記中元節前上冢如清明各寺設盂蘭

會以長椿寺為盛

塔附原浮圖

脂帝

浮圖一名窰堵波此醵聚相即塔也說文

無塔字若依梵本瘞佛骨所名曰塔婆有舍利名塔無舍利名支提或名難提脂帝制底制多此醵可供養處或醵滅惡生善處

輪相

露槃

涅槃經云佛告阿難佛般涅槃茶毗既訖一切四眾收取

舍利置七寶餅于拘尸那城四衢道中起七寶塔高三層上有輪相辟支佛十二因緣經云八種塔並有

露槃佛塔八重菩薩七重辟支佛六重四果五重三果四重二果三重初果二重凡僧但蕉葉火珠而已

瘞鴈

懸華

昔有比丘見雙鴈飛翔忽一鴈投下自墮於是瘞鴈造塔阿育王取金華金幡懸諸

刹上塔

刺杖頭

見海中

上詳佛寺二洛陽伽藍記曰永寧寺熙平元年靈

太后胡氏所立也在宮前闔闔門南一里中有九層浮圖永熙三年浮圖為火所燒後有人從東萊郡來云見浮圖於海中光明照耀儼然如新海上之民咸皆見之俄然霧起浮圖遂隱

舍利光 眞

珠網

宋書曰晉西河離石縣胡人劉隆阿遇疾暴亡七日更蘇說云觀世音語云汝緣未盡當得活可作

沙門洛下齊丹陽會稽並有阿育王塔可往禮拜忽然醒寤因出家名慧達遊行至丹陽未知塔處及登越城西望見長千里氣色因就禮拜果是先阿育王塔屢放光明由是定知必有舍利就掘得三石碑有鐵函函中有銀函盛三舍利洛陽伽藍記曰西方佛沙伏國王造一塔初成用眞珠為羅網覆其上後恐人侵奪復慮塔壞無人脩補解珠網以銅鑊盛塔西北百步掘地埋之刻石為銘屬語將來若此塔壞煩勞後賢出珠脩治

施槃蓋

累甃石

僧祇云佛造迦葉佛塔上施槃蓋長表輪相舍磨奢那此云冢西

域僧死埋骨地下上累甃石似窰堵波但形卑小

佛告禮塔 神靈造塔

陸元

暢云周穆王身遊大夏佛告彼土有古塔可返禮事王問何方曰在鄢京之東南又曰周穆以後諸王建置塔寺何為此寺文紀罕見曰立塔為於前緣多是神靈所造人見者少揚雄劉向尋於藏書往往見有佛經豈非秦前已有經塢

佛寺四

原蓮藏 蓮界 花宮 蓮宮 寶地 香刹 梵宇

法宮 梵宮 法門 雞足山 鐵圍山 諸佛攸

館 衆聖所居 恢弘象教 開設仁祠 日月天宮

瑠璃地道 布金之地 多寶之室 象法之教既

務恢張 棟宇之規所宜壯麗 塔附增夜役鬼神宋書

阿育王塔即鐵輪王佛滅後一 孫權造高僧傳云康僧會至建業

日一夜役鬼神造八萬四千塔 孫權使求舍利既得之權即造塔 白狼童子南史云王懿父宏仕苻堅堅敗懿年十七及兄

叡同起義兵與慕容垂戰敗走家屬相失路經大澤見一小兒青衣騎牛行取飯與懿食食畢而暴雨至莫知

津徑有一白狼至前銜之渡水隨之而濟懿及元 嘉中為徐州牧乃立佛寺作白狼童子像於塔 隻

履西遊傳燈錄曰後魏孝明帝太和十九年達摩大師於禹門寺端坐而化其徒為之起塔於定林寺

後二年魏宋雲使西域回遇師於蔥嶺手攜隻履翩翩獨遊問師何往曰西天去雲具奏其事帝令啓壙視之

惟見一革
履存焉

藏戒珠

盤山志云盤山之巔有雲罩寺相傳為寶積禪師卓錫地一名降龍

菴東嶺有舍利塔中藏戒珠六十顆佛牙一具遼太康中釋惠源明成化中釋本源嘉靖中釋圓成以次營葺又有彌勒殿黃龍殿每歲塔中有神燈之異焉

韋肇題名

唐韋肇及第偶題名於慈恩雁塔後

進士及第
遂為故事

佛寺五

原詩宋謝靈運石壁立招提寺精舍詩曰四城有頓蹟
三世無極已浮歡昧眼前沈照貫終始壯齡緩前期頽
顏迫暮齒揮霍夢幻頃飄忽風電起良緣迨未謝時逝

不可俟敬擬靈鷲山尚想祇洹軌絕溜飛庭前高林映
窗裏禪室栖空觀講宇析妙理 梁武帝遊鍾山大愛
敬寺詩曰才性乏方便智力非善權歎逝比悠稔交臂
乃奢年從流旣難返弱喪謂不然三苦恒追隨五毒自
燒然貪癡養憂畏熱惱坐焦煎道心理歸終信首故宜
先駕言追善友迴輿尋勝緣面勢周大地縈帶極長川
稜層疊嶂遠邈迤磴道懸朝日照花林光風起香山慧
居超七淨梵住踰八禪始得展身敬方乃遂心虔菩提

聖種子十萬良福田正趣果上果歸依天中天以我初

覺意貽爾後來賢 梁簡文帝往虎窟山寺詩曰細松

斜繞徑峻嶺半藏天古樹無枝葉荒郊多野煙分花出

黃鳥挂石下新泉翦鬱均雙樹清靈頓八禪栖神紫臺

上縱意白雲邊徒然嗟小藥何由齊大年 又望同泰

寺浮圖詩曰遙看官佛圖帶壁復垂珠銀燭踰漢汝寶

鐸邁昆吾日起光芒散風吟宮徵殊露落盤恒滿桐生

鳳不雛飛幡雜晚虹音絳畫鳥狎晨鳬梵世凌空下應直

蔽景趨帝馬咸千轡天衣盡六銖意樂開長表多寶現
金軀能令苦海渡復使慢山踰願能同四忍長當出九
居 庾肩吾詠同泰寺浮圖詩曰望園臨柰苑王城對
鄴宮還從飛閣內遙見崛山中天衣疑拂石鳳翅欲凌
空雲霓猶帶雨蓮井不生桐盤承雲表露鈴搖天上風
月出琛含水天晴幡帶虹周星疑更落漢夢似今通我
后懷初照不與伊川同方應捧馬出永得離塵蒙 周
庾信和同泰寺浮圖詩曰峇峇陵太清照殿比東京長

影臨雙闕高層出九城
拱積行雲礙幡搖度鳥驚鳳飛
如始泊蓮合似初生
輪重對月滿鐸韻擬鸞聲
畫水流泉住圖雲色半輕
露晚盤猶滴珠朝火更明
雖連博望苑還接銀沙城
天香下桂殿仙梵入伊笙
庶聞八解樂方遣六塵情
陳陰鏗開善寺詩曰
驚嶺春光徧王城
野望通登臨情不極
蕭散趣無窮
鶯隨入戶樹花逐下山
風棟裏歸雲白窗外落暉紅
古石何年臥枯樹
幾春空淹留惜未及
幽桂有芳叢又遊巴陵空寺詩曰日

宮朝絕磬月殿夕無扉網交雙樹葉輪斷七燈輝香盡
奩猶馥幡塵畫漸微借問將何見風氣動天衣 張正

見陪衡陽王遊耆闍寺詩曰甘棠聽訟罷福宇試登臨
兔苑移飛蓋王城列玳簪階荒猶累玉地古尚填金龍
橋丹桂偃驚嶺白雲深秋窗被旅葛夏戶響山禽清風
吹麥隴細雨濯梅林 江總明慶寺詩曰十五詩書日
六十軒冕年名山極歷覽勝地殊留連幽崖聳絕壁洞
穴瀉飛泉金河知證果石室乃安禪夜梵聞三界朝香

徹九天山階步皎月澗戶聽涼蟬市朝霑草露淮海作
桑田何言望鍾嶺更復切秦川 隋蕭慤和崔侍中從

駕經山寺詩曰鉤陳夜瞻徼河漢曉參橫游騎騰文馬
前驅轉翠旌野禽喧曙色山樹動秋聲雲表金輪見巖
端畫拱明塔疑從地涌蓋似積香成泉高下溜急松古
上枝平儀台多壯思麗藻蔚緣情自嗤非照廡何以繼
連城 孔德紹登白馬山護明寺詩曰名岳標形勝危
峰遠鬱紆成象建環極大壯闡規模層臺聳靈鷲高殿

邇陽烏暫同遊閬苑還類入仙都三休開碧嶺萬戶洞
金鋪攝心磬前禮訪道挹中虛遙瞻盡地軸長望極天
隅白雲起梁棟丹霞映拱櫺露花疑濯錦泉月似沈珠
今日桃源客相顧失歸途 唐吳少微和崔侍御日用

游開化寺閣詩曰左憲多材雄故戍光鷲鶚馳贈單于
使休輶太原郭館次厭煩歆情懷尋寂寞西緣十餘里
北上開化閣初入雲樹間冥濛未昭廓漸出闌楯外萬
里秋景焯歲晏風落山天寒水歸壑覽物頌幽果至乘

動玄鑰但敷利解言求用忘昏著 增唐高宗過慈恩
寺詩曰日宮開百仞月殿聳千尋花蓋飛員影幡虹曳
曲陰霞綺遙籠帳叢珠細網林寥廓煙雲表超然物外
心 許敬宗過慈恩寺應制詩曰鳳闕鄰金地龍旂拂
寶臺雲楣將葉並風牖送花來月宮清晚桂虹梁絢早
梅梵境留宸矚揆發麗天材 李嶠和九月九日登慈
恩寺浮圖應制詩曰瑞塔千層起仙輿九日來萸房陳
寶席菊榮散花臺御氣鵬霄迴升高鳳野開天歌將梵

樂空裏共徘徊 王勃遊梵宇三覺寺詩曰香閣披青

磴瑤臺控紫岑葉齊山路狹花積野壇深蘿幌栖禪影
松門聽梵音遽忻陪妙躅延賞滌煩襟 又觀佛跡寺

詩曰蓮座神容儼松崖聖趾餘年長金跡淺地久石文

疎顏華臨曲磴傾影赴前除共嗟陵谷遠俄視化城虛

盧照鄰石鏡寺詩曰古墓芙蓉塔神銘松柏煙鸞沈

仙鏡底花沒梵輪前銖衣千古佛寶月兩重圓隱隱香

臺夜鐘聲徹九天 駱賓王和王記室從趙王春日遊

陀山寺詩曰鳥旛陪訪道驚嶺洽棲真四禪明靜業三

空廣勝因祥河疎疊澗慧日皎重輪葉暗龍宮密花明

鹿苑春彫談筌奧旨妙辨漱玄津雅曲終難和徒自奏

巴人 沈佺期樂城白鶴寺詩曰碧海聞龍藏青雲起

雁堂湖聲應法鼓雨氣濕天香樹接前山暗溪承瀑水

涼無言謫居遠清淨得空王 又遊少林寺詩曰長歌

遊寶地徙倚對珠林雁塔丹青古龍池歲月深紺園澄

夕霽碧殿下秋陰歸路煙霞遠山蟬處處吟 宋之問

遊韶州廣果寺詩曰影殿臨丹壑香臺隱翠霞巢飛銜
象鳥砌蹋雨空花寶鐸搖初霽金池映晚沙莫愁歸路
遠門外有三車 又宿清遠峽山寺詩曰香岫懸金刹
飛泉界石門空山惟習靜中夜寂無喧說法初聞鳥看
心欲定猿寥寥隔塵市何異武陵源 又遊稱心寺詩
曰釋事懷三隱清襟謁四禪江鳴潮未落林曉日初懸
寶葉交香雨金沙吐細泉望諧舟客趣思發海人煙顧
櫂仍留馬乘杯久棄船未遊龜負岳且識鳥耘田理契

都無象心冥不計筌安期庶可揖天地得齊年 又題

杭州天竺寺詩曰鷲嶺鬱岩嶢龍宮鏤寂寥樓觀滄海
日門聽浙江潮桂子月中落天香雲外飄捫蘿登塔遠
剡木取泉遙霜序花更發冰溪葉未凋夙齡尚遐異搜
對滌煩囂會入天台裏看余渡石橋 張說清遠江峽

山寺詩曰流落經荒外逍遙此梵宮雲峰吐日月石壁
澹煙虹寶塔靈仙湧懸龕造化功天香涵竹氣虛唄引
松風檐牖飛花滿廊階激水通猿鳴知谷靜魚戲見江

空靜默將何貴所貴心鏡同 又澠湖山寺詩曰空山

寂歷道心生虛谷迢遙野鳥聲禪室從來塵外賞香臺
豈是世中情雲間東嶺千重出樹裏南湖一片明若使
巢由同此意不將蘿薜易簪纓 蘇頲武擔山寺詩曰

武擔獨蒼然墳山下玉泉鼉靈時共盡龍女事同遷松
柏銜哀處幡花種福田詎知留鏡石長與法輪圓 張
九齡祠紫蓋山塗經玉泉諸山寺詩曰指塗躋楚望策
馬傍荆岑稍稍松篁入泠泠澗谷深觀奇逐幽映歷覽

忘嶮嶽上界投佛影中天揚梵音焚香懺在昔禮足誓
來今靈異若有對神仙真可尋高僧聞逝者絕俗是初
心蘇駁經行處猿啼宴坐林歸真已寂滅留跡豈埋沈
法施自茲廣何云千萬金 蔣煥登栖靈寺塔詩曰三
休尋磴道九折步雲霓瀍澗臨江北郊原極海西沙平
瓜步出樹遠綠楊低南指晴天外青峰是會稽 孫逖
奉和崔司馬遊雲門寺詩曰繫馬青溪樹禪門春氣濃
香臺花下出講坐竹間逢覺路山童引經行谷鳥從更

言窮寂寞廻策上南峰 王維遊化感寺曇興上人山

院詩曰暮持筇竹杖相待虎溪頭催客聞山響歸房逐
水流野花叢發好谷鳥一聲幽夜坐空林寂松風直似
秋 又登辨覺寺詩曰竹徑從初地蓮峰出化城窗中
三楚靜林外九江平嫩草承趺坐長松響梵聲空居法
雲外觀世得無生 孟浩然臘月八日於剡縣石城寺
禮拜詩曰石壁開金像香山繞鐵圍下生彌勒見廻向
一心歸松竹禪庭古樓臺世界稀夕嵐增氣色餘照發

光輝講席邀談柄，泉堂施浴衣。願承功德水，從此濯塵

機。杜甫山寺詩曰：野寺殘僧少，山園細路高。麝香眠

石竹，鸚鵡啄金桃。亂水通人過，懸崖置屋牢。上方重閣

晚，百里見纖毫。又上兜率寺詩曰：兜率知名寺，真如

會法堂。江山有巴蜀，棟宇自齊梁。庾信哀雖久，何顥好

不忘。白牛車遠近，且欲上慈航。又同諸公登慈恩寺

塔詩曰：高標跨蒼穹，烈風無時休。自非曠士懷，登茲翻

百憂。方知象教力，足可追冥搜。仰穿龍蛇窟，始驚枝撐

幽七星在北戶河漢聲西流羲和鞭白日少昊行青秋
秦山忽破碎涇渭不可求俯視但一氣焉能辨皇州迴
首叫虞舜蒼梧雲正愁惜哉瑤池飲日晏崑崙丘黃鵠
去不息哀鳴何所投君看隨陽雁各有稻粱謀 李白

廬山東林寺夜懷詩曰我尋青蓮宇獨往謝城闕霜清
東林鐘水白虎溪月天香生虛空天樂鳴不歇宴坐寂
不動大千入毫髮湛然冥真心曠劫斷出沒 高適登
廣陵栖靈寺塔詩曰淮南富登臨茲塔信奇最直上造

雲族憑虛納天籟迴然碧海西獨立飛鳥外始知高興
盡適與賞心會連山黯吳門喬木吞楚塞城池滿窗下
物華歸掌內遠思駐江帆暮晴結春靄軒車疑蠢動造
化資大塊何必了無身然後知屢退 綦母潛題鶴林
寺詩曰道林隱形勝向背臨層霄松覆山殿冷花藏溪
路遙珊珊寶幡挂燄燄明燈燒遲日半空谷春風連上
潮少憑水木興暫忝身心調願謝攜手客茲山禪誦嘯
又宿龍興寺詩曰香刹夜忘歸松青古殿扉燈明方

丈室珠繫比丘衣白月傳心淨青蓮喻法微天花落不
盡處處鳥銜飛 王昌齡過香積寺詩曰不知香積寺

數里入雲峰古木無人徑深山何處鐘泉聲咽危石日
色冷青松薄暮空潭曲安禪制毒龍 劉脊虛登廬山

峰頂寺詩曰孤峰臨萬象秋氣何高清庭際南郡出林
端西江明山門二緇叟振錫聞幽聲心照有無界業懸
前後生徒知真機靜尚與愛網并方首金門路未遑參
道情 劉長卿登思禪寺上方詩曰西峰上方處臺榭

隱朦朧遠磬秋山裏清猿古木中衆溪連竹路諸嶺共
松風儻許棲林下甘成白首翁 又宿北山禪寺詩曰

上方鳴夕磬林下一僧還密竹傳人少禪心對虎閒青
松臨古路白月滿寒山舊識窗前桂經霜更待攀 李

頤宿香山寺石樓詩曰夜宿翠微半高樓聞暗泉漁舟
帶遠火山磬發孤煙殿壯雲松外門清河漢邊峰巒低
枕席世界接人天靄靄花出霧輝輝星映川東林曙鶯
滿惆悵欲言旋 張謂長沙失火後戲題蓮花寺詩曰

金園寶刹半長沙燒劫傍延一萬家樓殿總隨煙燄盡

火中何處有蓮花 岑參與羣公過報恩寺詩曰乘興

忽相招僧房暮與朝雪融雙樹濕紗閉一燈燒竹外山

低塔藤間院接橋歸家好欲嬾慮俗向來銷 李嘉祐

奉陪韋潤州遊鶴林寺詩曰野寺江城近雙旌五馬過

禪心超忍辱梵語問多羅松竹閒僧老雲煙晚日多寒

塘歸路轉清磬隔微波 皇甫曾奉和陪韋中丞使君

游鶴林寺詩曰古寺傳燈久層城閉閣閒香花同法侶

旌旆入深山寒磬虛空裏孤雲起滅間謝公憶高臥徒
望欲東還 褚朝陽題少室山寺詩曰飛閣青霞裏先

秋獨早涼天花映窗近月桂拂檐香華岳三峰少黃河
一帶長空間指歸路煙際有垂楊 郎士元柏林寺南

望詩曰溪上遙聞精舍鐘泊舟微徑渡深松青山霽後
雲猶在畫出西南四五峰 顧況題攝山棲霞寺詩曰

明徵君舊宅陳後主題詩跡在人亡處山空月滿時寶
鉞無破響道樹有低枝已是傷離客仍逢靳尚祠 耿

漳雨中宿義興寺詩曰遙夜宿東林蟲聲階草深高風
初葉落多雨未歸心家國身猶負星霜鬢已侵滄洲縱
不去何處有知音 司空曙游靈雲寺詩曰春山古寺

繞滄波石磴盤空鳥道過百丈金身開翠殿萬龕燈燄
隔煙蘿雲生客到侵衣濕花落僧禪覆地多不與方袍
同結社下歸塵世竟如何 李益與王楚同登青龍寺
上方詩曰連岡出古寺流睇移芳讌鳥沒漢諸陵草平
秦故殿搖光淺深樹拂木參差燕春心斷易迷遠目傷

難徧壯日各輕年暮年方自見 盧綸題雲際寺上方

詩曰松高蘿蔓輕中有石牀平下界水方急上方燈自
明空門不易啟初地本無程迴步忽山盡萬緣從此生
又登西巖寺詩曰林香雨氣新山寺綠無塵遂結雲

外侶共遊天上春鶴鳴金閣麗僧話竹房鄰待月水流
急惜花風起頻何方非壞境此地有歸人回首空門外
皤然一幻身 嚴維奉和獨孤中丞游雲門寺詩曰絕
壑開花界耶溪極上源光輝三石座登陟五雲門深木

鳴騶馭晴山曜武賁亂泉親坐臥疎磬發朝昏蒼翠新

秋色莓苔積雨痕上方看度鳥後夜聽吟猿異跡焚香

對新詩酌茗論歸來還捨俗諸老莫攀轅 又和皇甫

大夫夏日遊花巖寺詩曰初地花巖會王家少長行到

宮龍節駐禮塔雁行成蓮界千峰靜梅天一雨清禪庭

未可戀聖主寄蒼生 崔峒登蔣山開善寺詩曰山殿

秋雲裏香煙出翠微客尋朝磬食僧背夕陽歸下界千

門見前朝萬事非看心兼送目葭菼暮依依 戎昱題

招提寺詩曰招提精舍好石壁向江開山影水中盡松
聲天上來一燈傳歲月深殿長莓苔日暮雙林磬泠泠
送客迴 李涉題鶴林寺詩曰終日昏昏醉夢間忽聞
春盡強登山因過竹院逢僧話又得浮生半日閒 朱
放題竹林寺詩曰歲月人間促煙霞此地多殷勤竹林
寺能得幾迴過 陳潤登西靈塔詩曰塔廟出招提登
臨碧海西不知人意遠漸覺鳥飛低稍與雲霞近如將
日月齊遷喬未得意徒欲躡雲梯 朱長文題虎丘西

寺詩曰王氏家山昔在茲陸機為賦陸雲詩青蓮香匝
東西宇日月與僧無盡時王建題石甕寺詩曰青崖

古寺夾城東泉脈鐘聲內裏通地壓神龍山色別屋連
宮殿匠名同檐燈經夏紗籠黑溪葉先秋臘樹紅天子
親題詩總在畫扉長鎖碧龕中楊巨源同趙校書題

普救寺詩曰東門高處天一望幾悠然白浪過城下青
山滿寺前塵光分驛道嵐色到人煙氣象須文字逢君
大雅篇楊衡題山寺詩曰千峰白露後雲壁挂殘燈

曙色海邊日經聲松下僧意閒門不閉年去水空澄稽
首如何問森蘿盡一乘 韓愈題臨瀧寺詩曰不覺離
家已五年仍將衰病入瀧船潮州未到吾能說海氣昏
昏水拍天 白居易題東虎丘寺詩曰香刹看非遠祇
園入始深龍蟠松矯矯玉立竹森森怪石千僧坐靈池
一劒沈海當亭兩面山在寺中心酒熟憑花勸詩成倩
鳥吟寄言軒冕客此地好抽簪 又夜遊西武丘寺詩
曰不厭西丘寺閒來即一過舟船轉雲島樓閣出煙蘿

路入青松影門臨白月波魚跳驚秉燭猿覷怪鳴珂搖
曳雙紅旆娉婷十翠娥香花助羅綺鐘梵避笙歌領郡
時將久遊山數幾何一年十二度非少亦非多 賈島
早秋寄題天竺靈隱寺詩曰峰前峰後寺新秋絕頂高
窗見沃州人在定中聞蟋蟀鶴曾棲處挂獼猴山鐘夜
渡空江水汀草寒生古石樓心憶懸帆身未遂謝公此
地昔年遊 溫庭筠月中宿雲居寺上方詩曰虛閣披
衣坐寒階蹋葉行衆星中夜少圓月上方明靄盡無林

色喧餘有澗聲祇應愁恨事還逐晚光生 又清涼寺

詩曰黃花紅樹謝芳蹊宮殿參差黛巘西詩閣曉窓藏
雪嶺畫堂秋水接藍溪松飄晚吹撚金鐸竹映寒苔上
石梯妙跡奇名竟何在下方煙暝草萋萋 杜牧之寄

題甘露寺北軒詩曾上蓬萊宮裏行北軒闌檻是留情
孤高堪弄桓伊笛縹緲宜聞子晉笙天接海門秋水色
煙籠鹿苑暮鐘聲他年會著荷衣去不向山僧道姓名
許渾題恩德寺詩曰樓臺橫復重猶在半巖空蘿洞

淺深水竹廊高下風晴山疎雨外秋樹斷雲中未竟平
生意孤帆又向東 喻鳧題翠微寺詩曰沿溪又涉嶺
始喜入前軒鐘度鳥沈壑殿扃雲濕幡涼泉墮衆石古
木徹疎猿月上僧偕近茲遊豈易言 趙嘏越中寺居
詩曰遲客疎林下斜溪小艇通野橋連寺月高竹半樓
風水靜魚吹浪枝閒鳥下空數峰相向綠日夕郡城東
李洞題新安國寺詩曰佛亦遇艱難重興疊廢壇偃
松枝舊折畫竹粉新乾開講宮娃聽拋生禁鳥餐鐘聲

常入夢天竺化長安

張祐杭州孤山寺詩曰樓臺聳

碧岑一徑入湖心不雨山常潤無雲水自陰斷橋荒蘚
澀空院落花深獨憶西窓夜鐘聲盡北林 又金山寺

詩曰一宿金山頂微茫水國分僧歸夜船月龍出曉堂

雲樹影中流見鐘聲兩岸聞因悲在朝市終日醉醺醺

薛能題龍興寺詩曰高戶列禪房松門到上方象開

祇樹嶺人施蜀城香地徧磷磷石江移了了牆林僧語
不盡身後事梁王 皮日休遊棲霞寺詩曰不見明居

士空山但寂寥白蓮吟次缺青靄坐來銷泉冷無三伏

松枯有六朝何如石上月相對論逍遙 鄭谷題興善

寺詩曰寺在帝城陰清虛勝二林蘚侵隋畫暗茶助越

甌深巢鶴和鐘喉詩僧倚錫吟煙莎後池水前跡杳難

尋 張喬遊歙州興唐寺詩曰山橋通絕境到此憶天

台竹裏尋幽境雲邊上古臺鳥歸殘照出鐘斷細泉來

為愛澄溪月因成隔宿迴 周繇登甘露寺詩曰盤江

上幾層峭壁半垂藤殿鎖南朝像龕禪外國僧海濤春

砌檻山雨灑窓燈日暮疎鐘起聲聲徹廣陵 張蠙宿

山寺詩曰中峰半夜起忽覺在青冥此界自生雨上方
猶有星樓高鐘尚遠殿古像多靈好是潺湲水房房伴
誦經 周朴福州開元寺塔詩曰開元寺裏七重塔遙
對方山影擬齊雜俗人看離世界孤高僧上覺天低惟
堪片片紫霞映不與濛濛白霧迷心若無私羅漢在參
差免向日虹西 羅隱春日獨遊禪智寺詩曰遠樹連
天水接空幾年行樂舊隋宮花開花謝長如此人去人

來自不同蠻鳳調高何處酒吳牛蹄健滿車風思量只
合騰騰醉煮酒平陳盡夢中 裴說題道林寺詩曰獨

立凭危闌高低落照間寺分一派水僧鎖半房山對面
浮生隔垂簾到老閒煙雲與塵土寸步不相關 宋黃

山谷慈雲寺詩曰城東寶坊金碧重道人脩惠翦蒿蓬
一餅一鉢三十年瓊棖碧瓦上秋空稻田摩衲擁黃髮
更築書閣諸天中三后在天遺聖墨百神受職扶琳宮
文思帝澤餘溫潤雨露下國常年豐貢川章川結襟帶

梅嶺桂嶺來朝宗參旗斗柄略闌楯清坐耳聞河漢風
道人飽叅口挂壁頗喜作詩如已公家風秀句刻琬琰
笑我落筆何能工安得雄文壓聖境九原喚起杜陵翁
又落星寺詩曰落星開士深結屋龍閣老翁來賦詩
小雨藏山客坐久長江接天帆到遲宴寢清香與世隔
畫圖絕妙無人知蠶房各自開戶牖處處煮茶藤一枝
孫覲寒山寺詩曰白首從來一夢中青山不改舊時
容烏啼月落橋邊寺敲枕猶聞半夜鐘 趙汝愚鼓山

寺詩曰幾年奔走厭塵埃此日登臨亦快哉江月不隨

流水去天風常送海濤來沈存中甘露寺詩曰丞相

高齋半草萊舊時風月滿亭臺地從日月生時見天到

江山盡處回三國是非春夢斷六朝城闕野花開心隨

流水漫漫去流徧煙邨半日來元李俊民宿海會寺

詩佛堂光未放桑下喚難回是處皆堪歇何山不可開

泉因龍吐出經自兔銜來徑向黃沙過尋僧問劫灰

又曰青山雲水窟杖錫幾時來竹待香嚴擊松經道者

栽西江無水吸震旦忽花開三笑圖中友同傾破戒杯
劉因山寺早起詩曰松窗一夜遠潮生斷送幽人睡
失明夢覺不知春已去半簾紅雨落無聲 郝經抱陽

寺詩曰孱顏蒼玉抱幽邨突兀雙龍窟宅尊回首萬山
東盡處冷煙平遠半乾坤 黃潛湖心寺夜坐詩曰蕭

蕭涼月滿池臺水檻風櫺四面開一炷殘燈何熠煜半
檐衰柳故崔嵬謬持微祿知無補未謝餘園得重來塵
土馬蹄何日事那容良夜廢銜杯 薩都拉清明遊鶴

林寺詩曰青青楊柳啼乳鴉滿山爛開紅白花小橋流水過古寺竹籬茅舍通人家潮聲卷浪落松頂騎鶴少年酒初醒若將何物賞清明且伴山僧煮新茗 又宿龍潭寺詩曰倦遊借禪榻客意稍從容落日江船鼓孤燈野寺鐘竹雞啼雨過山白帶雲春半夜波濤作長潭起臥龍 又登鎮陽龍興寺閣觀銅鑄觀音像詩曰眼中樓觀見應稀鐵鳳棲檐勢欲飛天半寶花飄閣道月中桂子落僧衣高擎玉露仙人掌上礙銀河織女機全

趙堂堂遺物在山川良是昔人非 宋无靈巖寺上方

詩曰霸業銷沈煙樹濃吳王臺殿梵王宮
廩廊人去土花碧香徑僧歸秋葉紅
颺母射巖風動地蛟精徙穴霧迷空
明朝江郭重回首寺在翠微蒼靄中 周權游山

寺詩曰空林淨如埽石徑穿嶺細紺廬出深樹飛湍下
雲際偶逢赤髭侶屬我聽真諦松肥齋鉢豐樾古佛燈
翳遭檐棘籬短野枳香入被夕磬兩三聲半巖花雨霽
又焦山寺詩曰赤霞夜出扶桑東海雲卷浪凌虛空

剛風浩浩吹不去崔嵬化作青蓮宮萬衲月寒清梵寂

四面沈沈皆海色鐘聲不許到人間自送潮音落寒碧

陳泰遊定林寺詩曰一燈何處起千載續黃梅世與

身俱幻吾攜影獨來山空鐘自響日澹鶴將回寄語沙

頭鷺相逢慎勿猜 胡天遊遊法興寺詩曰山色搖光

入袖涼松陰十丈印迴廊老僧讀罷楞嚴咒一殿神風

柏子香 明劉基晨詣祥符寺詩曰上馬雞始鳴入寺

鐘未歇草際起微風林端澹斜月僧房湛幽寂假寐待

明發松徑斷無人經聲在清樾 楊維禎詠白塔寺詩

曰天山乳鳳飛來小東渡衣冠又六朝劫火不焚楊璉
塔箭鋒猶抵伍胥潮燐光夜附山精出龍氣春隨海霧
銷獨有宮人斜畔月多情猶自照吹簫 高啓寓天界

寺詩曰雨過帝城頭香凝佛界幽果園春乳雀花殿午
鳴鳩萬履隨鐘集千燈入鏡流禪居容旅迹不覺久淹
留 又甘露寺詩曰勝地江山壯名林歲月遙剎藏京
口樹鐘送海門潮月黑龍光發天清蜃氣銷何當尋狼

石閒坐話前朝 徐賁夜投白蓮寺詩曰飲別東家叟
行投西寺僧無風收閣幔有月罷廊燈竹夜聲偏集池
寒色似凝無端值詩景清興覺逾增

原碑銘齊王少頭陀寺碑銘曰蓋聞挹朝夕之池者無
以測其淺深仰蒼蒼之色者不足知其遠近況視聽之
外若存若亡心行之表不生不滅者哉 梁簡文帝善
覺寺碑銘曰蓋聞在天成象倬彼雲漢在地成形嵩高
惟嶽蒼蒼幹運靈槎猶且去來巖巖峻極巫咸可以升

降穆貴嬪宿植達因已於恒沙佛所經受記別有緣娑
婆降跡斯土行邁英皇德降華附河南望浮雲之瑞新
野表升天之祥光前絕後建茲福地乃於建康之太清
里建善覺寺焉大通元年龍集己酉有令使立碑文未
獲搆撰居諸不息寒暑推移軒曜夙傾前星次掩歲在
娒訾始得補綴何言之陋何事之隆竊等仲由空悲負
粟之哽復異桓良終無維山之日永言纏纂獨咽丹心
銘曰效彼毗城建茲福舍四柱浮懸九城靈架重藥交

峙迴廊遙迤掩映花臺崔嵬蘭榭陽燧暉朝青蓮開夜

又相宮寺碑曰真人西滅洎羅漢東遊五明盛士並
宣北門之教四姓小臣稍罷南宮之學超洙泗之濟濟
比舍衛之洋洋是以高檐三丈乃為祀神之舍連閣四
周並非中官之宅雪山忍辱之草天宮陀樹之花四照
芬吐五衢異色能令扶解說法果出妙衣鹿苑豈殊祇
林何遠皇太子蕭緯自昔藩邸便結善緣雖銀藏蓋寡
金地多闕有慙四事久立五根泗州出鼎尚刻之果之

石嶠峨作鎮猶鳴劒辟之山矧伊福界寧無鐫刻銘曰
洛陽白馬帝釋天冠開基紫陌峻極雲端實惟爽塏棲
心之地譬若淨土長為佛事銀鋪曜色玉礎金光塔如
仙掌樓疑鳳皇珠生月魄鐘應秋霜鳥依交露幡承杏
梁窗舒意葉室度心香天琴夜下紺馬朝翔生滅可度
離苦獲常相續有盡歸乎道場 梁元帝善覺寺碑曰
金盤上疏非求承露玉舄前臨寧資潤礎飛軒絳屏若
丹氣之為霞綺井綠泉如青雲之入呂寶繩交映無慙

紫紺之宮花

闕

照日有跡白林之地銘曰聿遵勝業代

彼天工四園枝翠八水池紅花疑鳳翼殿若龍宮銀城
暎沼金鈴響風露臺含月珠幡拂空 又鍾山飛流寺

碑清楚夜聞風傳百常之觀寶鈴朝響聲揚千秋之宮
同符上隴望長安之城闕有類偃師瞻洛陽之臺殿瞰
連甍而如綺雜卉木而成帷銘曰雲聚峰高風清鐘徹
月如秋扇花疑春雪極目千里平原迢遞 又曠野寺
碑曰雲楣膠葛桂棟陰崇刺蚪龍於洞房倒蓮花於綺

井月殿朗而相暉雪宮穆以華壯轆轤璇題虹梁生於
暮雨璞璞銀榜飛觀入乎雲中銘曰圓璫旦暉方諸夜
朗金盤曜色寶鈴成響 又郢川晉安寺碑銘曰鳳皇
之嶺芊緜映色蓮花之洞照曜增暉山云黃鶴疑鈞天
之夜響城稱却月似輕雲之霄蔽銘曰虹梁紫柱螭桷
丹牆綺井飛棟華榱辟璫應龍若動威鳳疑翔玉烏宵
潤金池夕光朱城却稅紫陌潛通塹柳朝綠江暉暝紅
落霞將暮鮮雲夕布峰下陽烏林生陰兔分珮隔浦皇

檣隱霧俱聽法鐘同觀寶聚 又攝山棲霞寺碑金池
無底已通寶塹之側玉樹生風俯臨綵船之上七重闌
楯七寶蓮花通風承露含香映日銘曰苔依翠屋樹隱
丹楹澗浮山影山傳澗聲風來露歇日度霞輕三災不
毀得一而貞 又歸來寺碑曰幡影颺於絳臺梵聲依
於應塔三相不留蕭蠶終壞八苦遐長燈蛾未已銘曰
鈴隨風振盤依露泣丹桂無枝朱陽自翦九苑萌枯三
昧葉卷疏樹搖落翻流清淺 沈約法王寺碑昔周師

集於孟津漢兵至於垓下翦商肇乎茲地殪楚由乎斯
域慧雲匪由觸石法雨起乎悲心驅之仁壽度之彼岸
濟方割於有頃撲旣燎於無邊陸旗風靡水陣雲披縈
山為堞失其九天之險負壑為隍曾無一葦之閤昏師
反接偽牧泥首掬指則河舟尚虛委甲則熊嶺非峻乃
按兵江漢誓衆商郊因斯而運斗樞自茲而廓天步業
隆放夏功高伐殷濟橫流而臣九服握乾綱而子萬姓
眷言四海莫不來王此惟予宅寧止西顧臨朝夕之濬

池帶長洲之茂苑藉離宮於漢舊因林光於秦餘迴廊
敞市複殿重起連房及睇周堵如雲銘曰往劫將謝災
難孔多炎炎烈火淼淼洪波聚為丘岳散成江河俗緣
浮詭真諦遐長匪因希尚曷寄舟梁標功顯德事歸道
場祁祁法衆同茲無我振錫經行祇林宴坐或思寂滅
或念薪火惆悵三明徘徊四果 陸倕天光寺碑曰法
雲旦聚則浸潤被乎重沙慧日晨登則暉光燭於有頃
皇帝乃把神珠握靈境擊天鼓撞地鐘驅日月之師勒

星辰之陣九流外籍五明內典鳥策餘文龍宮遺教莫

不神遊房輿跡徧門牆思洞希微言窮名象珉陞凌虛

瓊籬鬱起可使龍城媿飾鴈塔慙珍日宇奪暉月宮掩

麗昔者姬水壽丘載紀山川之目丹陵負夏僅傳鄉黨

之名歌酒故邑賜復窮乎身世堦麓舊里高會止於當

年銘曰被物如露偃民猶草解髻傳珠抽衣受寶化違

宅火功超河岸捨我神居興茲靈館八龍豐殿四柱高

廊並陳金壁旁達玉廂縱橫雜樹間厠衆芳王筠開

善寺碑曰妙門關鍵闢之者旣難法海波瀾遊之者未
易是以軒稱俊聖堯曰欽明韶濩有美善之風文武致
時雍之業地平天成惟事即世移風易俗匪止金身至
如訪道峒山乘風獨遠凝神汾水窅然自喪或宗仰黃
老之談景慕神仙之術斯蓋不度羣生事局諸已篤而
為論道有未弘熏風璫露散馥流甘璧月珠星聯華颺
葉修旛繞於雲根和鈴響於天外玉池動而揚文寶樹
搖而成樂銘曰亭亭切漢耿介凌煙層甍霞聳飛棟星

懸張綰龍樓寺碑曰蓋聞井魚之不識巨海夏蟲之

不見冬冰故知局於泥甃者未測滄溟之浩汗篤於一時者寧信寒暑之推移何異乎玩即世而弗悟於生死之流耽假樂而迷於真覺之觀銘曰識相裁萌無明重蔽五住次起四生無際苦海倒流業風橫厲彼岸何遠津航絕濟輕毛易轉花水難留實逢象正悟彼生脩照曜真法逍遙寶舟占彼勝地胥宇攸宅遙川縈帶峻矩盤桓霞生連堞風起長瀾冬室停燠夏臺增寒王僧

孺中寺碑曰夫玉律追天故躔次之期不變緹室候景
則發斂之氣罔踰是以忘言種覺絕累於後心寄像聲
形啓機於前教兼真假之雙燭均空有而兩忘蘊三明
而過十地圓萬行而包四等道周百億化起大千獎導
羣有滋濡萬類是用發廣大心吐微妙理將同商主取
喻醫王開方便門示真實相固以濯之慈水銷以慧力
永言六趣用均一子中寺者晉太元五年會稽王司馬
道子之所立也斜出旗亭事非湫隘傍超壁水望異狹

斜天監十五年上座僧慈等更揆日締架赫然霞立信
以填金可埒引繩斯擬妙寫金樓模麗瓊闕岩堯偃蹇
故三休而可至窈窕周流方中宿而斯盡萬楹百拱合
沓相持繡枕玉題分光爭映燭龍天矯將舉復宛威鳳
鏗鏘如鳴更戢旁攀鏤檻斜登鈿砌煜爚金鋪玲瓏綺
構無風自響不拂而淨耽耽肅肅信息心之勝地穆穆
惛惛固忘想之嘉所銘曰玄黃雖弭權輿未測生滅相
輪成壞不極篋蛇爭赴藤鼠無息情塵莫捨心火方赫

是用三明實開五力湛寂無方示現多所踟躕吉樹殷
勤禪渚斯道眭匡蒸哉我王施踰寶鉢供等檀牀蕭宮
改構梵宇方壯階飛瑞采地起泥香日流閃爍風度清
鏘道踰厥極固與天長 任孝恭多寶寺碑銘曰寶傳

茲日法像斯時瞻風候景日陞開基準繩鷺子取則迦
夷業隆千載道盛一期上當星紀下接蓮峰還瞻朱閣
却背青松朝雲曖曖夕霧溶溶階通獸迹徑有禽蹤衣
移峻岳錫叩飛泉土木綈錦玉石雕鐫寶階雲構綺壁

霞鮮蓮舒藻井芰繞蘭椽法堂每喧禪室恒靜藏韜仙
說臺含佛影葉下秋林煙生春嶺 劉孝綽栖隱寺碑

曰開方便門示真實相置甘露室遵甘露津苦語輒言
隨方弘訓俯心降迹逐物重輕中枝小葉各隨業根慙
其四流五結有來而不散八慢九邪一淪而莫曉如彼
醫王等之藥樹去聖茲遠思聖茲深誠敬所先是歸龕
闕自妙法東注寶化西漸公卿貴仕賢哲偉人莫不嚴
事招提師仰慧覺欲使法燈永傳勝因長久銘曰給孤

焚蕩善勝崩淪堂堂宗匠克紹慧因地雖舊域其宇惟
新召崇且思羊碑猶泣況我仁祠義踰生立遺愛伊何
形於南邑亦有庶民經始攸急珠殿連雲金層輝景衢
交巷達門臨樹屏五居推妙三空媿靜銘施柱側記法
窟前孰云千載餘迹方傳敢宣重說敬勒雕鐫芬域未
滅斯文在旃北齊邢子才景明寺碑曰九土殊方四
生舛類昏識異受修短共時德表生民不救太山之朽
壞義同列辟豈濟灤水之淪胥漂鹵倒戈之勢浮江架

海之力孰不曠息相摧飛馳共盡泡沫不足成喻風雷
詎可為言而皆遷延愛欲馳逐生死眷彼深塵迷茲大
夜坐積薪於火宅負沈石於苦海結習靡倦憂畏延長
身世其由夢想榮辱譬諸幻化未能照彼因緣體茲空
假祛洗累惑擯落塵埃苦氣易彫危城難久自發迹有
生會道無上劫代緬邈朕迹遐長草木不能況闕塵沙
莫之比形日晷停流星光輟運香雨旁注甘露上懸降
靈迦衛擁迹忍土智出須彌德踰大地道尊世上義重

天中銘曰大道何名至功不器理有罔適法無殊致能以託生降體凡位正覺如遠一念斯在德尊三界神感四天川流自斷大室不然衣生寶樹座踊芳蓮智固有極道暢無邊 又并州寺碑曰夫至道密微無跡可覩神功感應有理斯存雖慧日已照而大夜莫曉香雨時流而深塵未息曠劫悠緬歷代遐長眇眇世羅無能免其一目汎汎慾網孰能解其三面自大教遷流行於中土希向之士煙踊沙屬恒沙未足為言積塵所不能喻

皆云出沒生死之河浮沈愛慾之海未有矯然獨悟脫
落身名望彼岸而攸往汎寶船而利涉 陳徐陵孝義

寺碑曰臣聞道階八地猶見后妃願生千佛無非賢聖
汲引之義雖同隨機之感非一至如滄汭有禮皇源所
以前興周女斯歸陳宗所以流慶大矣哉神基帝系淑
聖重光者也慈訓太后德佐初九道暉上六居天上天
中之極處太任太姒之尊蘋藻之化斯深葛覃之風彌
遠皇帝膺茲上聖契彼援神愛敬在乎一人德教刑乎

四海是以明星皎皎流半月之光甘露團團灑如飴之
味嘉禾自秀浪井恒清天降徵祥日聞書府自大明紹
運神武應期至道傍通無思不格戊巳校尉西關玉門
伏波將軍南表銅柱方使三千世界百億須彌同望飛
輪共稟玄德天嘉三年正月二十一日詔旨仰惟聖德
方被兆民乃敕有司改東成里為孝義里昔岱山徙號
重華著其受終德水移名秦人表其嘉運豈若盡在地
輿書茲里門仰述天經光臨父母臣陵稽首乃作銘曰

願此良因宜資貴親三乘並策四梵為賓紺殿為坐蓮
花養神燈前禮佛地後邊身並濟舍識咸歸至真國家
隆盛同饗遐慶謹勒豐碑陳其舞詠 又齊國宋司徒
寺碑曰無色之外方為化城非想之中猶稱火宅若夫
衆生無盡世界無窮芬若披蓮遠如散墨善財童子南
行未窺目連沙門北遊不見一一刹土皆由業緣萬萬
僧祇終非常樂天宮蹇產猶傾四大之風魔殿崔嵬終
懼三災之火朱樓寶塔輝煥爭華旣義暢中土道流遐

域顯默同歸華夷俱慕自枕石漱流始終一槩悟智交

養三千餘年春秋八十三古人云道存人亡法師之謂

見我門徒感風徽之緬邈傷謚悟之永滅敢以淺見揚

德金石銘曰九流依真三乘歸佛道往絕迹慈還接物

孰是發蒙昭我慧日攝亂以定闢邪以律秦皇雄惑蔽

理通情王孫偏解遠死滯生夫子之悟萬劫獨明寒暑

迭易悲欣臯壤秋蓬四轉春鴻五響孤松獨秀德音長

往節有推遷情無遺想 周王褒善行寺碑曰蓋聞在

天成象羣星仰於北辰在地成形百川趨於東海是知
璿璣盈縮並運天樞江漢所宗爭環地軸塵沙日月同
渤海之輪迴百億鐵圍等閻浮之數量章亥步驟宣盡
世界之邊隸首忽微寧窮劫海之算象牛牯力方十行
之階梯兔馬渡河譬三乘之等級定水壞須彌之山智
炬然金剛之剎敬表六和現沙門之進止永垂四教示
聲聞之律儀至於千疊火然鵠林變色四禪災起鵠影
傳輝羽林出使漢開濯龍之祀桑門傳譯晉虔洛陽之

拜 又京師突厥寺碑曰夫六合之內存乎方冊四天
之下聞諸象教百億閻浮塵沙算而不盡三千日月世
界數而無邊至於周星夕隕漢宮宵夢身高梵世力減
須彌應現十方分身百佛上極天中下窮地際轉法輪
於稔國留妙象於罽賓至於善見神通餅沙瑞相波斯
鑄金優填雕木莫不歸依等覺迴向佛乘棄形骸而入
道捨國城而離俗突厥大伊尼溫木汗夏后餘基惟天
所置威加窮髮兵歷無革小大當戶左右賢王麟膠角

觸之弓驚羽射鵬之箭跨蔥嶺之首豪靡不從化踰天
山之君長咸皆賓屬人敦信契國寶親鄰太祖文皇帝
道被寰中化覃無外提羣品而萬福濟蒼生於六道大
冢宰晉國公功高寅亮位隆光輔命司空而度地監匠
人而置泉帶二條之逸陌面九市之通鄺圖木緹錦雕
楹礧密香隨微雨自灑風塵幡雜天花常調絲竹四禪
大患淨界無毀六珠芬盡法身常住銘曰七華妙覺三
空勝境意樹已彫心猿斯盡靈城偃色空衣滅影索隱

窮源振衣提領 隋江總大莊嚴寺碑曰蓋聞僧迦水

濱波斯創以禪地醍醐山頂含那肇其梵域此乃往劫
之勝因上方之妙範於是俯察地勢懸之以水仰惟星
極揆之以日百堵咸作千坊洞啟前望則紅塵四合見
山市之盈虛後睇則紫閣九重連雙闕之聳峭加以園
習歡喜水成功德池溢甘露不因玉掌樹搖音樂無待
金奏熏爐夜藝遙來海岸之香法鼓早謹非動泗濱之
石擢莖金表跨八萬之俱成界道銀繩面四衢而拓製

厠壁綴珠凌丹霞而結宇雕光鏤采望紫極而開軒俯
看驚電影徹瑠璃之道遙拖宛虹光徧水精之域層楹
刻桷風伯走而未升靈橑飛薨雨師攀而不逮銘曰灼
爍金莖崔嵬銀表翔鷲仰翥威鳳靈矯木密聯縣香泥
繚繞日圖檐外荷披棟杪翠落陰虬朱填陽鳥高僧累
萃願學滋多弘宣方等博綜圍陀皆傷寸闕並悟天波
式旌鏤碣無待雕戈標年刹土比數恒河

原序齊王少神仙寺碑序曰天地始終讐長不極劫數

沙塵寂寥誰辨雖鐵界銅圍如影如幻補石擎金隨生
燄滅獨有驚岳靈境淨土不燒螺髻金質聲聞難睹故
髮塔喜園流名天上耆山鵠苑布迹人中自非莊嚴妙
土吉祥福地何以標茲淨域置此伽藍皇太子殿下幾
圓上聖智周物外澄明離日照影春星長歌安勝表察
書之獨見馳道迴車驚班輪而不絕 梁簡文帝慈覺
寺碑序曰竊以易表含貞記稱厚載龍星啓曜璧月儀
暉是以河外黃雲沙傍崩鹿故能發緯伊緒重闡劉系

亦有觀津美於西漢扶風盛彼東京未若樊川之邦宛
葉之境休祥茂祉獨繁前跡莊姬流譽之所烈后興業
之地南陽稱其何氏新野猶曰鄧家逖彼遐宗復履今
慶貴嬪金聲早振淑範增徽才實母師行為女楷窮茲
四德洞彼六經溫明內湛慈慧天發綢繆慶璇枝聯休
紫漢幸得誓無負斧任重東蕃實以契闊言提綢繆善
誘事其徙居義深則盼而叨恩作牧釁結幽祇一設椒
慈長違寶幄風枝弗靜陟屺何期祇奉儲訓謬茲刊撰

道長業大遺範事隆嗟素油之可捐懼故老之難述

梁元帝揚州梁安寺碑序曰竊以陽之有宗者莫擬於
靈烏夜之有光者孰踰於陰兔故以日門見羲和之色
月殿望奔娥之象而合璧迢遞丈尺猶且莫量朗鏡悠
遠積空之所不算復有紫鳳青龍之水却月朝霞之山
白珪玄璧餞瑤池之上金闕銀宮出瀛洲之下空臺四
柱隨仙衣而俱颺寶塹三重映瑞園而涵影梅檀散馥
無復圓覺之風地湧神翕皆成多寶之塔 後魏溫子

昇寒陵山寺碑序曰昔晉文尊周績宣於踐土齊桓霸
世威著於召陵並道冠諸侯勲高天下衣裳會同之所
兵車交會之處寂寞銷沈荒涼磨滅言談者空知其名
遙遇者不識其地然則樹銅表跡刊石紀功有道存焉
可不尚歟永安之季數鍾百六天災流行人倫交喪爾
朱氏既絕彼天綱斷茲地紐祿去王室政出多門銅馬
競馳金虎亂噬九嬰暴起十日並出破壁毀珪人物既
盡頭會箕斂杼柚其空大丞相渤海王命世作宰惟機

成務標格千仞崖岸萬里運鼎阿於襟抱納山岳於胃
懷擁玄雲以上騰負青天而高引鐘鼓嘈囋上聞於天
旌旗繽紛下盤於地壯士懷以爭先義夫憤而競起兵
接刃於斯場車錯轂於此地轟轟隱隱若轉石之墜高
崖礧礧如激水之投深谷俄而霧卷雲除冰離葉
散靡蔽日亂轍滿野楚師之敗於柏舉新兵之退自
昆陽以此方之未可同日既考茲沃壤建此精廬砥石
礪金瑩珠琢玉經始等於佛功制作同於造化息心是

歸淨行攸處神異畢臻靈仙總萃鳴玉鸞以來遊帶霓
裳而至止翔鳳紛以相嚙飛龍蜿而俱躍雖復高天銷
於猛炭大地淪於積水固以傳之不朽終亦記此無忘
又印山寺碑序曰自結繩運往觀象代興禮樂相因
詩書間出喻是非於一指論道德於二篇九流之義遂
開百家之言並作皆以賦命有遭隨攝養致夭壽愛惠
起於吉凶情偽動於利害雖改張羅之咒未易豐鐘之
牲因果之業未申感應之途猶蔽是以修短有命子夏

論之而未詳報施在天史遷言之而未悟大丞相渤海
王膺河岳之靈感辰象之氣直置與蘭桂齊芳自然共
珪璋比潔加以體備百行智周萬象道兼語默思極天
人固以兆云非虎自懷公輔之德世稱臥龍實任王佐
之器道足以濟天下行足以通神明表立人之上才舍
廣途之大量永安之末時多異謀蠡蠹有毒豺狼反噬
穀弩臨城抽戈犯蹕世道交喪海水羣飛旣而蒼龍入
隱白虎出見命世有期匡時作宰拯沈溺以援手涉波

瀾而濡足懸皎日於霄懷起大風於襟袖動之以仁義
行之以忠貞附之者影從應之者響起 又大覺寺碑
曰維天地開闢陰陽轉運明則有日月幽則有鬼神初
地遼遠末路悠長自始及終從凡至聖積骨成山祇劫
莫數垂衣拂石恒河難計及冠日示夢蒙羅見謁應世
降神感物開化顏如滿月心若盈泉體道獨悟含靈自
曉居三殿以長想出四門而永慮聲色莫之留榮位不
能屈道成樹下光燭天上變化靡窮神通無極置須彌

於葶蔭納世界於微塵闢慈悲之門開仁壽之路拯煩
惱於三塗濟苦難於五濁非但化及天龍教被人鬼固
亦福霑行雁道洽游魚但羣生無感獨尊罷應雜色照
爛諸山搖動布金沙而弗受建寶蓋而未留遂上微妙
之臺永升智慧之殿而天人慕德象法興靈圖影西山
承光東壁主上乃據地圖攬天鏡乘六龍朝萬國牢籠
宇宙襟帶江山道濟橫流德昌頽厯四門穆穆百僚師
師乘法船以徑度駕天輪而高舉神功寶業旣被無邊

鴻名懋實方在不朽抵掌措言雖不盡意執筆書事其
能已乎 又定國寺碑序曰蓋兩儀交運萬物並生始
自苦空終於常樂而緣障未開業塵猶擁漂淪欲海顛
墜邪山雖復光華並於日月術數窮於天地有扶危定
傾之力為濟世夷難之功登塗山而未歸遊建水而不
返並馳於苦樂之境皆入於生死之門幽隱長夜未覩
山北之燭沈迷達路詎見司南之機昔日先民雖云善
誘尚習蓋纏未能解脫至如八卦成象示之以吉凶百

藥為醫道之以利害衣食有業民免飢寒之憂水土既平又無昏墊之患斯誠事周於世用功濟於生民不論過去之因緣詎辨未來之果報惟無上大覺均悟玄機應現託生方便開教聖靈之至無復等級威神之力不可思議動三乘之駕汎八解之流引諸子於火宅渡羣生於海岸自一音輟響雙樹潛神智慧雖徂象法猶在光照金盤言留石室徧諸世界咸用歸仰

原詔北齊武成帝以三臺宮為大興聖寺詔曰思展聿

脩之重念歸喜捨之路肌膚匪恡國城何寶期濟率土
至於圓極可以三臺宮為大興聖寺此處極土木之壯
窮丹素之妍奇怪備於剡削光華異於圖彩願使靈心
肝嚮神物奔會真覺惟寂有感必通化為淨土廣延德
衆心若瑠璃法輪常轉灑甘露於大千照慈燈於廣劫
後周明帝修起寺詔曰孝感通神瞻天罔極莫不布
金而構祇園流銀而成寶殿方知鹿苑可期鶴林不遠
敢緣雅頌仰藉莊嚴欲使功侔天地興歌不日太師晉

國公總監置陟岵陟屺脩寺營造 唐貞觀年為戰陣

處立寺詔曰有隋失道九服沸騰朕親總元戎致茲明
罰誓牧登陟曾無寧歲其有桀犬嬰此湯羅銜鬚義憤
終乎握節各徇所奉咸有可嘉日往月來逝川斯遠雖
復項籍致命封樹紀於丘墳鮑信捐生丹青著於圖象
猶恐九泉之下尚淪鼎鑊八難之間永纏冰炭愀然疚
懷用忘興寢所以樹其福田濟其營魄可以建義以來
交兵之處為義士兇徒殞身戎陣者各建寺刹招延勝

侶望法鼓所振變炎火於青蓮清梵所聞易苦海於甘露所司足量定處所并立寺名支配僧徒及脩院宇具為事條以聞稱朕哀矜之意也仍命虞世南李百藥褚遂良顏師古岑文本許敬宗朱子奢等為碑銘紀功業增記唐柳宗元法華寺西亭記曰法華寺居永州地最高有僧曰覺照照居寺西廡下廡之外有大竹數萬又其外山形下絕然而薪蒸篠簜蒙雜擁蔽吾意伐而除之必將有見焉照謂余曰是其下有陂池芙蕖深以湘

水之流衆山之會果去是其見遠矣遂命僕人持刀斧
羣而翦焉叢莽下頽萬類皆出曠焉茫焉天為之益高
地為之加闢丘陵山谷之峻江湖地澤之大咸若有增
廣之者夫其地之奇必以遺於後不可曠也余時謫為
州司馬官外嘗閒而心得無事乃取官之祿秩以為其
亭其廣且高蓋方丈者二焉或異照之居於斯而不早
為是也余謂昔之上人者不起宴坐足以觀於空色之
實而遊乎物之終始其照也逾寂其覺也逾有然則向

之闕之者為果闕耶今之闕之者為果闕耶彼所謂覺而照者吾詎知其不由是道也宣若吾族之挈挈於通塞有無之方以自狹耶 費冠卿九華山化成寺記九華山古號九子山崛起大江之東揖潯廬於西岸儼削成於天外旁臨千里高峰峻嶺臣焉連岡走隴子焉自元氣凝結幾萬斯年六朝建都此為關輔人視山而天長山閱人以波逝 白居易脩香山寺記曰洛都四郊山水之勝龍門首焉龍門十寺觀遊之勝香山首焉香

山之壞久矣樓亭騫崩佛寺暴露士君子惜之予亦惜之佛弟子恥之予亦恥之頃予為太子賓客分司東都時性好閒遊靈迹勝槩靡不周覽每至茲寺慨然有完葺之願焉迨今七八年幸為山林主是償初心復始願之秋也似有緣會果成就之於是龕像無燥濕陟泐之危寺僧有經行宴坐之安遊者得息肩觀者得寓目關塞之氣色龍潭之景象香山之泉石石樓之風月與往來者耳目一時而新士君子佛弟子豁然如釋憾刷恥

之為者 劉禹錫成都府新脩福成寺記曰益城有石
門街大達坦然西馳自石筍街之北有仁祠形焉直啓
曰福成寺寺之殿臺與城之樓交錯相輝繡於碧霄望
之如崑閬間物太和四年蜀帥非將材不脩邊備南詔
君長謀得內空乘隙至入闕於城下或縱火以駭衆此
寺乃焚高門脩廊委為寒燼如是者再歲帝念坤維丞
相復來山川如迎父老相識環視故地寺為丘墟興起
廢之難乃命主倖吏以吾緡三十萬為經營之基自公

來思蜀號為無事時康歲稔人樂檀施公言既先應如
浚川乃傾囊褚乃出懷袖勝因化愚慧力懾慳男奔女
驟急於徵令匠者度材以指衆徒藝者運思以役衆技
斤鋸磨礱丁丁登登陶者儲精巧者効能歟自火宅復
為金繩浴故鼎新因毀成妍華夷縱觀萬目同聳既告
訖役公來慶成雲鮮目潤輝映前後於是都人舞抃而
謠曰昔公去此福成以燬今公重還福成復宇民安軍
治亦如此寺庸可勿紀乎 柳宗元柳州復大雲寺記

曰越人信祥而易殺傲化而徇仁病且憂則聚巫師用
雞卜之始則殺小牲不可則殺中牲又不可則殺大牲
而又不可則設親戚飾死事曰神不置我已矣因不食
蔽面死以故戶易耗田易荒而畜字不孳董之禮則頑
束之刑則逃惟浮圖事神而語大可因而入焉有以佐
教化柳州始以邦命置四寺其三在水北而大雲寺在
水南水北環治城六百室水南三百室俄而水南火大
雲寺焚而不復且百年三百室之人失其所依歸復立

神而殺焉元和十年刺史柳宗元始至逐神於隱遠而取其地其傍有小僧舍闢之廣大達達橫術北屬之江告於大府取寺之故名作大門以字揭之立東西序崇佛廟為學者居會其徒而委之食使擊磬鐘鼓以嚴其道而傳其言而人始復去鬼息殺而務趨於仁愛病且憂其有告焉而順之庶乎教彝之道也 沈亞之復戒業寺記曰皇都左輔其屬縣朝邑縣令王鄆言能改作便民嘗有緇衣遷寺戒業民不便鄆復之初蒲寇李懷

光既虜其屬將收其散卒聚之長春宮城環朝邑室宇
皆殘燼寺宇益毀其後緇衣以為居近郭苦遊賞乃聚
黨與謀遷之西岡縈垣侵社地又治殿廡諸墓墳壠當
其下者輒平去是時鄆為尉固止之緇衣之魁得他吏
與交通為取故尉終不能制日縱其徒於民間為禍福
語以動惑之民無老幼男女爭相率以奉所欲及鄆為
令乃元和七年也明年召緇衣宿老師弟子與語曰緇
衣之道非能踰仁義以無害故天子許留國中前者緇

衣無狀徙其居西岡之上侵社地壞丘冢夫社國之尊
祭也丘冢人之返本也今爾曹自為其居侵害之是寧
無害耶某昔爭之不得身常慄慄抱痛願得自効以快
意今能急復幸善不能亦且論擊矣民聞之大喜故以
其年十二月悉還其故九年余東適邯鄲走蒲關朝邑
令為具既酣前奉酒於余因請其事敘於文

御定淵鑑類函卷三百五十三

謹案第三頁後七行一日與陶淵明陸修靜共話
刊本修靜訛靜修據廬山集改

第二十頁前七行御氣鵬霄迴按全唐詩迴作近
第二十四頁前七行高標跨蒼穹刊本穹訛天據

杜集改

總校官庶吉士臣張能照

校對官編修臣裴謙

膳錄監生臣范栩